大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第九 府

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

第三成就最上法品第十

尒時世尊釋迦牟尼佛復說此儀軌王最上成就法若彼誦者作法之時乘舩入大恒河住河中間以乳爲食誦眞言三十洛叉別諸眞言誦之皆得若誦數足見一切龍即作護摩爐如蓮華相用前第一幢面西安置獻大供養持誦者面東坐吉祥草座以白檀恭俱摩香薰龍花復用佉袮囉木爲柴入在爐中每一龍花加持七徧而作護摩如是護摩數滿三萬作護摩時如有龍現或持香藥或持寶物而與持誦者不得受之若護摩畢已得持明輪王速具神通一切龍王皆悉降伏如同侍從隨意自在無有能勝之者壽命三十中劫親見聖妙吉祥尋以摩頂具五神通不久當來得成佛果復有成就最上法亦於大恒河中作法先用吉祥菓木一段爲其舟舩牢固造作復用吉祥菓木

爲於篙棹所用舩工心須巧妙多有
方便運彼舟舩往來安穩恒在中流
持誦者所有受持根本眞言或六字
眞言三字眞言一字眞言及明王眷
屬眞言爲成就法於舩中面西安壇
持誦者面東持於齋戒以乳菓子藥
苗藥根等爲食一日三時洗浴三時
換衣黙然志心於彼壇前誦前眞言
六十洛叉持誦畢已舩自往於大海
所用之物隨行受持入大海時不得
怕怖唯持誦者一人可得迴舩餘者
皆否須臾之間可行百千由旬然就
海中作成就法先作護摩爐如甕用
佉祢囉木爲柴用白檀龍腦龍花合
和爲圜以瓦器內盛或大或小臨時
俱得圜數須滿六十洛叉加持作護
摩亦然於護摩時有楞伽國住者羅
叉變醜惡形復有龍宮名大富貴彼
有大龍王從龍宮出變種種身現善
惡相與彼羅剎發如是言汝起汝起
爲我作主如是復有阿修羅夜叉天
人摩護羅伽及一切聖者發善歎言
勸請令起不得便起亦不得驚怖持

誥

誦者即誦真言左手結祈克印祈克
彼等即生怕怖尋便退散護摩作畢
龍鬼既無持誦者并所有舩剎那中
間往色究竟天及諸剎土往来自在
發菩提心見聖妙吉祥獲得五通大
力所有一切龍一切羅义一切夜义
一切阿修羅一切天人一切衆生皆
悉降伏受誦者勅復得一切諸佛菩
薩聖賢慈心護念所有摩多鬼及一
切鬼神不見其身何況能為惱亂
復有成就最上法用吉祥菓木一段
若恒河灘製作舟舩復令一百二十
人執燈身著白衣作於擁護然將第
一燈如前儀則安置獻大供養復用
龍花白檀恭俱摩龍腦合和為團數
作三萬以佉祢囉木為柴用作護摩
作護摩畢已人及舟舩剎那中間往
彼梵世隨意自在復見聖妙吉祥得
菩薩地具大五通住壽一劫作大持
明輪王彼執燈者得持明天同為侍
從常供諸佛於未來世當成正覺
復有成就最上法或於河岸海岸及
大海中離於喧鬧寂靜之處起壇持

[illegible]

[illegible]

誦求最上法皆得成就或雪山香山
香醉山阿沒祢山三峯山及有花菓
樹林之處如佛所說應是山川林野
深淨之處離諸雜穢衆惡之類忻樂
誦持眞言法行皆得成就若南印度
或於吉祥山吉祥舍利塔等亦得成
就法若北印度迦濕弥羅國你波羅
國迦尾尸國以次小支那國大支那
國所有山林河海淸淨之處皆得成
就眞言行法若於聚落城邑而作法
者須是國王重邑信敬佛法人民士
庶孝養父母恭敬賢聖無諸外道邪
見衆生如是國土於寂靜處或於舍
下或於露地皆可起壇求成就法若
於中天大印度內所有殑伽河岸焰
母曩河岸信度河岸捺哩摩(合二)那河
岸嚩訖史(合二)河岸贊捺囉(合二)婆誐河
岸淨岸迦嚩哩河岸娑囉洓底河岸
枲多大河岸如是勝地可得成就最
上法復有勝地金剛座大塔中轉法
輪處安瑞像塔中及迦毗羅城摩耶
夫人生太子處鷲峯山中花氏大城
俱尸那城末度囉城曲女城塢濟你

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第九 第四張 [illegible]

城廣嚴城如是國土聚落皆是福德
吉祥勝地所作所求皆得成就若有
天人住處或屍陁林或有一堂一殿
安尊像處或有花菓大樹下或山頂
高顯處或優樓頻螺大池上或摩嚕
波國滿城中及你奔拏河恒河入處
海門邊鉢囉野誐大尸陁林及佛寺
塔廟一切世間殊勝之地俱獲成就
最上祕密法所有邊陲之地野外無
諸花菓樹木之地不得作法所有惡
人集聚不律儀處暫住即得久住持
誦結壇作法終不成就若佛菩薩緣
覺聲聞一切聖賢經行之處最為殊
勝其阿闍梨先須於眞言儀軌法則
道業並須精熟復須持戒清淨離諸
貪欲智慧通達利益衆生然可依法
持明結壇誦呪作於護摩所求滅罪
其罪皆除所求吉祥一切成就如起
首作法先面西安置幢像持誦者面
東座用蟻子所運之土恒河岸上土
復用白檀恭俱摩龍腦等香合和為
泥於彼幢前作一孔雀於淨地生者
長吉祥草於彼幢前作如車輪形令

大[illegible]第九 [illegible] [illegible]

持誦者右手執其輪左手執孔雀於
白月十五日夜燈前作大供養燒龍
腦香至天明日出時彼泥孔雀變成
大孔雀王輪亦出光持誦者現作天
身身有光明如日初出著最上衣莊
嚴於身即時頂禮諸佛菩薩旋繞燈
像已即自收燈經須臾之間乘彼孔
雀過於梵天有無數百千那由他俱
胝天人為其眷屬自作天輪王壽命
六十中劫隨意自在富貴具足無能
勝者親見聖妙吉祥為善知識此人
不久當得成佛
復有成就法如是所樂拄杖淨瓶齒
刷絡腋雄黃眼藥刀劍弓箭鉞斧種
種器仗等或二足四足駞騾象馬師
子龍虎等或飛禽之類孔雀白鶴鸞
鳳等禽用白蟻所運之土或河岸土
及諸妙香合和為泥如前器仗生類
隨意所樂以泥作之或坐具臥具傘
蓋頭冠一切莊嚴之具亦隨意作之
或是僧家所用之物數珠革屣[illegible]鉢
錫杖剪刀針匙等物若是錫[illegible]刃[illegible]
等並用上好鍮鐵作之其鉢[illegible]物

前香泥修製修製既成復用五淨之
水洗過然用閼伽水灑淨或一字眞
言或別眞言誦八百徧以為結淨白
作擁護以次如前所說於清淨祕密
之處面西安置第一幢像持誦者面
東坐於彼像前獻大供養燒龍腦香
等於十五日夜執持所造物像志心
誦前根本眞言至於天明日出之時
幢出大光所有前香泥象馬及彼鸞
鳳乘之即可騰空自在若刀劍器仗
乃至數珠革屣等執之亦然身如日
出放大光明作天輪王為一切天主
壽一大劫有無數百千那由他俱胝
天人為其眷屬居最上摩尼寶殿前
所乘象馬等類恒自隨身具大勢力
自己眞言常得成就他所呪法亦能
破之於自誦者作大擁護令彼阿闍
梨有大勢力具大精進成廣大身得
聖妙吉祥讚言善哉以手摩頂為善
知識乃至當得坐菩提道場成就佛
身得一切衆生尊重供養令諸有情
到眞實際獲不退位是故我今略說
最上成就法行於最上寂靜之地建

置最上第一燈像作大最上殊勝供
養行大最上眞言事業所以持誦者
乘空自在得天輪王大菩薩位具五
神通往千佛刹於聖妙吉祥前成就
一切智智復能布大法雲降甘露法
雨普潤世間利樂有情以最上成就
法力而能現作諸佛菩薩緣覺聲聞
一切賢聖如是殊勝一切所欲吉祥
之事皆得成就

第四淨行觀想護摩成就法品第十二之一

尒時世尊釋迦牟尼佛觀察淨光天
中大會之衆根機成熟純善相應告
妙吉祥童子言我爲汝等欲說中品
燈像儀則之事有中品事業中品成
就法善哉汝等諦聽善思念之
尒時妙吉祥童子白佛言世尊如來
爲一切世間天人師利樂有情救拔
群品唯願世尊悲愍我等及末世衆
生令所有法略爲宣說
世尊告妙吉祥汝今諦聽若有持誦
阿闍梨若能修諸梵行持戒清淨身
心柔軟悲愍有情若安居處於此一
切眞言成就法作其觀想持誦護摩

[illegible]

決定不虛皆得成就如儀軌王所說
若曼拏羅阿闍梨攝受弟子令入曼
拏羅與彼灌頂所受弟子依法進修
恒入三昧身心平等智慧明達所言
誠諦離諸妄念勇猛不退恭敬孝順
不老不少於諸利養而無愛著於自
戒行亦無缺犯悲愍有情一切平等
如是之者於此眞言密行先作精熟
而後求法又此阿闍梨於妙吉祥曼
拏羅眞言密行深入無礙得大總持
善能分別三密妙行於法界性無畏
無著人相具足生貴族家勇猛精進
善療衆病斷貪嗔癡有如是德是名
曼拏羅阿闍梨與彼爲師其行無等
若彼弟子夫欲求法於妙吉祥童子
儀軌三昧深懷愛樂發恭敬心五體
投地誠心告白我今願樂求受灌頂
唯願闍梨慈悲攝受阿闍梨觀彼弟
子威儀梵行戒品身心得如前說者
即時攝受依法軌儀試驗彼等與彼
灌頂教授眞言令入三昧學祕密印
如斯堅固信樂不退即爲解說一切
眞言成就儀軌若非此人於此儀軌

[illegible]儀軌經卷第九　第九張　[illegible]

不得為說若彼弟子得阿闍梨歡喜
隨自力緣如法供養時阿闍梨教授
養育如同父子所業既就復令隨處
建置道場所有儀軌如前所說揀好
壇地無諸雜穢瓦礫骸骨清淨之處
安置幢像召請賢聖以香花燈燭種
種供養獻閼伽水獻座及發遣一日
三時洗浴著新淨衣持誦等日日如
是復次阿闍梨精進持戒審諦思惟
微妙法界深猒世間遠離幻法於諸
眞言通達無二成就甚深最上法行
自作擁護如佛所說此眞言王若人
依行必獲聖道又持誦者善能分別
三世業報於微細罪生廣大怖所有
世間呪法諸佛眞言金剛部族蓮華
部族如是法教不憚辛勤勇猛修習
學令成就如得成就於寂靜處如理
思惟志心持誦利益有情植衆德本
有如是行德而可為師若有學者書
寫受持眞言法行作曼拏羅求受灌
頂如得成就利益無盡復自隨其緣
力供養於師以飲食衣服卧具湯藥
香花燈菓恭敬供養如供諸佛而無

[illegible]

有異於四威儀無令鈌犯保重於師
如保已命所學成就長壽無病一切
所願皆得滿足若彼弟子尊重事師
得師歡喜所有過去現在諸佛世尊
聲聞緣覺及諸菩薩一切天人皆生
歡喜若師有德無德有梵行無梵行
不得毀謗又師自道法如法解說無
復悋惜令彼修學長養法眼使一切
衆生歸依有處如是弟子依阿闍梨
得入諸佛秘密法藏如是阿闍梨依
彼弟子傳通聖法令下善種是故師
資相應成就佛法不斷三寶相續若
無弟子付受法教恒行慈愍貧苦衆
生與彼宣說入聖法財大乘儀軌具
言法教上中下品修行要道最上希
有難得之法漸次誘引令得修習薰
生智種而得通達最上法行依教奉
行隨處還修曼拏羅法如前儀說揀
擇勝地於恒河岸信度河岸或大海
或大野或高山或近山或深山或樹
下或林中或中國聚落如是殊勝清
淨之處志誠持誦心離散亂隨緣乞
食食已黙然冥心密誦降魔息灾無

不成就若復爲人所爲之者亦須信
重愛樂忍辱柔和諸根無缺人相具
足一切法事次第敎授令彼早起於
大河中取彼河水濾過無蟲用自洗
浴令身無垢復用粖香志意加持然
用塗身即令入壇彼阿闍梨亦自洗
浴於河岸坐復用淨土洗手二十一
徧然後刷牙整頓衣服於其佛前頭
面作禮以香花飲食種種供養種種
讃嘆重用香花獻閼伽水獻已禮敬
復白白言某甲弟子無始流浪罪業
無邊身口七支其過不一今對佛前
志誠發露願罪消滅如是懺悔復從
坐起於彼壇前坐吉祥草座手執數
珠一心持誦所誦眞言須是依師傳
受文言決定即許持誦若非傳受若
句義差錯及別眞言不得持誦恐不
成就又此壇法有上中下令唯說中
品法事誦課儀軌眞言梵韻皆作中
品又所發音韻亦不得高亦不得低
聲調和雅文句分明此爲中等壇像
亦然過去諸佛同所宣說又每誦眞
言勿令異人聽聞恐彼疑惑返成墜

隨須於寂靜之處結界安居志心持
誦若持誦時於夜第四分或半夜時
趺坐持誦至早辰日出以次中午獻
閼伽水發遣賢聖其事訖已宣揚義
理解說法句以次讀誦經典讀十地
經般若波羅蜜經等如是讀誦恭敬
供養投地作禮復誦根本眞言調伏
諸根專心佛道即得成就最上之法
復次阿闍梨若入聚落求化食時默
然淨行密誦法句顧瞻道路無蟲之
地而得行之所乞之舍人有道心正
見重佛即得乞食若無道心邪見顛
倒非因計因不得往彼恐生疑謗墮
墮彼等又於聚落若見美妙色聲等
境不得貪著妄生適悅如入軍陣勇
猛無畏破彼强敵如遇寃家深懷嫌
猒若見女人想觀不淨臭惡膿血蛆
蟲爛壞如屍陁林種種枯骸深生猒
離若彼愚盲生顛倒見苦處執樂非
淨計淨於彼女色耽著不捨業繩纏
縛墮六趣中輪迴往來無有窮盡生
死相續苦惱不斷譬如有人執索鞦
韆往復高低繩不離手業繩亦尒六

趣异沉業不離身如輪給水如蟻循
環而無窮盡佛説女人爲苦根本由
是諸苦相續而生是故行人宜心遠
離若阿闍梨如爲女人喻若得病無
其增益所求不成上品中品乃至下
品成就之法皆不成就爲破戒罪諸
佛菩薩而無護念一切眞言都無勝
力人天福報少分快樂亦不可有何
況眞言最上之法又若親近女人於
未來世欲求菩提涅槃永不成就何
以故女色壞人障聖道故譬如有人
栽多羅樹頭於其栽處芽永不生智
種亦然女刃栽故善芽不發是故女
人過失既深切要遠離若彼智者心
不邪亂離妄清淨觀彼女色如空中
花如水中月不貪不著無得無捨於
曼拏羅成最上法是名曼拏羅阿闍
梨清淨乞食之行

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第九

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造
[illegible]